詩毛鄭異同辨

詩毛鄭異同辨卷上

南海曾釗著

羣經義疏詩禮最精然周禮之學杜氏及三鄭時有異同而賈公彥祇疏後鄭諸家從略不如詩正義毛鄭分述之詳矣毛鄭異同大義有四隨文易說者不與焉昏期一也出封加等二也稷契之生三也周公辟居四也凡此四端皆毛長於鄭至於六天之說毛鄭故同昊天上帝詩有明文五天即五德之帝五德布爲五行助天生物王者尊事禮固宜之周頌我將傳將大也是毛以我將我享爲

大享大享明堂五帝偏而正義云毛不信六天之說與鄭異豈不誣耶孔氏述毛不得其理大率類此若夫故訓假借傳例簡奧箋所改讀非盡易傳正義亦有未達鈞嘗粗綜二學欲踵孫毓異同評顧惟謭陋未敢厲稿閒有穴見記於別紙涉獵各家隨時竄易凡先我得者輒復刪去積有日月丹墨淩亂懼難識別遂都而錄之爲二卷焉

周南關雎首章窈窕淑女傳窈窕幽閒也正義曰窈窕者謂淑女所居之宮形狀窈窕然故箋言幽閒深宮是也傳知然者以其淑女爲善稱則窈窕宜爲居

處故爲幽閒言其幽深而閒靜也釗按爾雅釋言冥幼也窈窕閒也幼卽窈之省冥亦幽意傳訓窈窕爲幽閒實本雅訓又說文窈深遠也窕深肆極也與窈究宧窔爲類說文義多本毛則毛不以爲深宮可知矣方言窕美也陳楚周南之閒曰窕秦晉之閒凡美色或謂之好或謂之窕又曰秦晉之閒美狀爲窕善心爲窈方言本於輶軒使者彼周南卽詩之周南則窈窕非深宮尤可知矣且詩序云哀窈窕謂淑女容德之幽閒不得升配君子故哀之若以爲所居之宮則不辭甚以宮訓窈窕鄭義則然正義據之述毛非也

毖泉水四章我思肥泉傳所出同歸異爲肥泉正義曰釋水云泉歸異出同流肥釗按水經注淇水篇引爾雅歸異出同曰肥無流字肥古通飛易肥遯淮南九師訓肥作飛見後漢書注五十九引飛又通非非子文選盧子諒詩作飛子肥之言非也非違也違者歸異之謂則無流字是也河水篇又引呂忱云爾雅異出同流爲瀵水疑爾雅本文當云歸異出同肥異出同流瀵後人轉寫錯誤遂涸沾流字入歸異出同下而脫異出同流瀵句耳流當爲源之誤流隷書作浾源隷書作源形近易譌今本有瀵大出尾下句者又爲瀵字作解與正出涌出也諸句同例但犍爲舍人注已云水異出流行合同曰肥則其誤在漢

以前矣惟劉熙釋名云所出同所歸異曰肥泉與水經注引爾雅之義合又郭景純注爾雅亦引此傳而流字不爲作解則當時已不從舍人本葢郭本爾雅實無流字校者據舍人義增正義不察引之以證毛不知歸異出同下增流字則不辭若異出同流連讀又與毛義別也

牆有茨首章中冓之言傳中冓內冓也箋云內冓之言謂宮中所冓成頑與夫人淫昏之語釗按說文冓交積材也象對交之形象形有正有旁此謂象旁視之形交者爾雅所謂直不受檐也冓篆文作冓冂卽

冂之變亦作冂象交形兩衺下爲交上出者危也葢象椽不直上櫓交櫓上之形二象宗廇形丨象棟形所謂材也二與二埜之若相積故曰積材冓上下相當象東西對形古宫室皆南而宗廇在堂之左右左右東西也所謂對交也交積材也者交之下積材也交積材所以爲葢故从木冓聲之構亦訓爲葢古者平地爲廷帷堂有葢詩曰中冓明其爲內堂也中內也說文中而也而卽內之譌堂之後楣以北有室有房不取義於房室而於堂者言堂而室在其中矣且夫人於頑有毋義王婦在北堂內堂北堂也漢書文三子梁王傳閨中冓之言應劭曰中冓材構在堂之中雖非中字

之義而解茸字與毛同箋以爲茸成失之

君子偕老首章象服是宜傳象服尊者所以爲飾箋云象服謂揄翟闕翟也釗按揄翟闕翟下章始言之此章第言首飾耳惠氏禮說謂象乃襐之省其說是也說文襐飾也廣雅裝襐也急就篇襐飾刻畫無等雙顏師古注襐飾盛服飾也漢書外戚傳襐飾顏注襐盛飾也一曰首飾據此諸文則象服當斥副笄言之象服猶言飾裝之服耳說文襐从衣者副之言覆衣亦覆也故襐从衣副笄唯后夫人有之故毛云尊者所以爲飾說文襐飾也正本毛義說文用本字詩

用省借字耳正義謂以象骨飾服失之傳九年穀梁傳注吉笄以象爲之楊士勛疏引此詩爲證亦誤夫人以玉爲笄不以象也

二章玼兮玼兮其之翟也傳褕翟闕翟羽飾衣也正義曰鄭注周禮三翟皆刻繒爲翟雉之形而采畫之以爲飾不用眞羽孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旂蓋則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以羽飾故也鄭義爲長 釗 按鄭注玉藻褕狄云褕讀爲搖雉名考爾雅釋鳥鷂鸐爲十四雉中二雉之名其形

不同周禮揄狄闕狄既言揄文言翟則揄非由鵠可
知矣竊謂毛傳作褕正字周禮作揄假借字鄭以揄
爲雉名恭誤也漢書司馬相如傳曳獨繭之褕袘注
張揖曰褕襜褕也闕玉藻喪大記並作屈後漢書光
武紀皆冠幘而服婦人衣諸于繡镼注引方言曰襜
褕其短者自關而西謂之裗䄡郭景純方言注俗名
䄡袚镼䄡皆屈字皆闕之假借闕短也呂覽任數篇注以其
短於褕故謂之闕褕闕皆婦人加上之衣飾以翟羽
則曰褕翟闕翟說文褕解云翟羽飾衣也从衣俞聲
一曰直裾謂之襜褕褕翟當連篆文褕字讀水部多此例其

襜褕則不飾羽者故以一曰別之婦人所以為此加上服者婦人衣不殊裳形如深衣之制深衣右前衽與後衽不合內有曲裾繞於後衽衽偏曲而前以掩裳際益不用正幅也至祭時當服褕衣故制此加上服用正幅為之巾部褕正褍裂也褕亦褍衣正幅可知正幅則無繢衽無繢衽則無鉤曲之裾故說文謂之直裾其形正幅如帷故方言謂之襜褕郭璞箋帷裳童容也古麗圭襂閨緣加上之服甚其遺制以羽飾襂身動則襜襜然張漢書輿服志古麗圭襂閨緣加上之服劉昭注云襂如藻葉下之襂爾雅謂之衣旒旒即襳也漢書司馬相如傳注張揖曰襳離袿也孫氏慮其妨於容舒殆未絺也

三章瑳兮瑳兮其之展也傳禮有展衣者以丹縠為

衣。箋云后妃六服之次展衣宜白展衣字誤禮記作

襢衣。釗謂展正作襄說文丹縠衣也。作展者假借非

誤也展衣宜白禮無明文鄭蓋以意說之或援說文

瑳玉色鮮白以爲展衣宜白之證按二章玼兮傳玼

鮮盛貌。小雅瓠葉有兔斯首箋斯白也。今俗說斯白

之字作鮮者齊魯之間聲近斯則鮮亦白矣玼之鮮

可以形容靑赤之翟安見瑳之鮮不可以形容丹縠

之展乎總之玼瑳皆取其鮮絜之貌不必泥白色爲

義也

定之方中首章定之方中作于楚宮傳定營室也。方

中昏正四方箋云定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方揆之以日作于楚宮傳揆度也度日出日入以知東西南視定北準極以正南北釗按春秋僖公二年春王正月諸侯城楚邱衛徙居之時傳雖無文要在正月之後安得至小雪時乃營立宮廟乎鄭又以定中爲詠衛文得時按左氏莊二十九年傳水昏正而栽周語營室之中土功其始蓋以當制言之衛爲狄所滅倉卒遷徙城而封之皆諸侯之力而非自主若謂營室廟必俟土功之時非事理矣竊謂方中當斥旦中爲夏時四月知者上二章言降觀于桑

三章言說于桑田則非小雪時甚明三統厤五月之節旦室三度中三統厤劉歆所撰距衛文六百七八十年恒星六十九年強半而移一度日躔於恒星亦六十九年強半而差一度則六百七八十年當退十日劉歆時五月節旦室中上推衛文則四月中旦室中矣月令季春蠶事畢而此四月以後猶有桑者月令蠶事乃后妃親蠶之事其實民間猶未畢也豳七月云八月載績箋云絲事畢而麻事興是其證傳云南視定者營楚邱宮廟時定中於南故視以正南北非正南北必視定也中星改則南視之星亦改矣正

義乃謂經傳未有以定星正南北者故上箋以定爲
記時異於傳也用此申鄭難毛失之
衛碩人三章說于農郊箋云說當作襚禮春秋之襚
讀皆宜同衣服曰襚今俗語然此言莊姜始來更正
衣服於衛近郊　釗按鄭云禮春秋之襚讀皆宜同是
鄭意謂此經之說與彼襚音讀皆同非以襚易說字
也原本當云說讀如襚後人傳寫誤讀如爲當作而
正義遂傅會其說云遺吉之衣亦爲襚耳釋文說本
作稅襚通作稅亦作稅史記陸賈傳橐百金稅是其
證稅變也服問大功之葛以有本爲稅注稅變易也

此詩言姜氏至近郊而變易衣服故曰稅于農郊矣

稅說文租也得訓變易者稅脫挩皆从兌聲故義亦

可通左氏成九年傳晉侯見鍾儀問之有司對曰鄭

人所獻楚囚也使稅之杜注稅解也此經言解稅其

在途之襚衣而更衣禘翟故有變易之義

四章鱣鮪發發傳鱣鯉也正義曰爾雅釋魚舍人曰

鯉一名鱣郭璞曰鯉今赤鯉魚也鱣大魚似鱏而短

鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈

今江東呼爲黃魚陸機云鱣身形似龍銳頭口在頷

下背上腹下皆有甲縱廣四尺今於盟津東石磧上

釣取之大者千餘斤如陸之言又以今語驗之鱣鮪鱣鮥皆異魚也故郭謂毛傳爲誤　釗按說文鱣鯉也周頌潛箋鱣大鯉也水經注河水篇引爾雅說曰鱣鯉也出鞏穴據此則漢以前儒者皆訓鱣爲鯉道元生於北魏郭注爾雅已行注水經往往引之此猶仍漢訓蓋亦知其說非矣後儒乃遵陸郭者以爲得之目驗不知彼實誤以鱘爲鱣古鱣鱘通用後漢書楊震傳有冠雀銜三鱣魚飛集講堂前都講取魚進曰蛇鱣者卿大夫之象也章懷注云續漢書謝承書鱣皆作鱓鱘字又作鱏漢書賈誼傳橫江湖之鱣鯨注

云鱣或作鱏鱏一名鱑亦狀如蛇鱓郭陸所說皆其類非鱣也鱣大鯉小其實一魚正義反以毛爲誤失之

有狐首章之子無裳(傳)之子無室家在下曰裳所以配衣也箋云之子是子也時婦人喪其妃耦寡而憂是子無裳無爲作裳者欲與爲室家正義曰是子無裳欲與爲室家中述毛裳所以配衣之義(釗)按箋非傳義也易黃裳元吉坤爲裳裳在下爲陰故以無裳喻無室心之憂矣蓋詩人之憂若謂婦人見鰥夫之無爲作裳而憂之欲與爲室家有是理耶又序云有

狐刺時也衛之男女失時喪其妃耦焉曰男女皆未昏嫁之稱而箋云婦人喪其妃耦寡而憂是謂先爲妃而後寡也與序乖矣二章無帶喻無夫釋名帶蔕也著於衣如物之繫蔕也無帶喻言無繫屬也禮女子許嫁纓鄭注纓繫有從人之端亦其義三章無服釋名凡服上曰衣下曰裳衣爲陽喻夫裳爲陰喻婦無服喻男無婦女無夫也故傳云言無室家蓋總上二章意言之立言之次第也

王中谷首章嘆其乾矣傳嘆菸貌陸草生於谷中傷於水正義曰說文云嘆燥也易曰燥萬物者莫熯乎

火。釗按說文水部灘水濡而乾也詩曰灘其乾矣說
文詩稱毛氏疑灘字毛本如此後或摩滅扁旁校者
疑漢與乾字不照又巛與火形近遂誤爲熯耳正義
以熯與暵義同引說文暵燥也又引易作熯是其誤
在唐以前也竊謂詩取蓷傷於水始則濕中而脩久
而乾爲與無燥乾於日與火之義說文灘水濡而乾
也正與詩意合又傳云菸菸貌凡曰貌皆形容之詞蓷
爲水所傷故既乾而其狀菸菸然說文菸痿也廣雅臰
也若受日與火而乾者安得有痿與臰耶正義乃云
由菸死而至於乾燥以暵爲菸也其說謬矣

二章嘆其脩矣傳脩且乾也。釗按說文脩脯也。釋名脩縮也乾燥而縮也。傳訓爲且乾也者且姑且之辭禮記祖者且也且可訓爲始有草刱粗畧之義周禮注乾肉薄析曰脯捶之而施薑桂曰鍛脩脯小物全乾者然則肉之久乾者爲腊始乾者爲脩將乾者爲脯故說文脯訓肉乾而腊訓乾肉乾肉者肉之已乾肉乾者肉之將乾也脩訓脯不訓腊者亦以脯爲將乾與始乾之義近耳

大車首章大車檻檻毳衣如菼傳天子大夫四命其出封五命如子男之服箋古者天子大夫服毳冕以

廵行邦國而決男女之訟則是子男入爲大夫者劉
捘釆芑四章云方叔元老傳五官之長出於諸侯曰
天子之老曲禮五官之長曰伯注謂爲三公者則方
叔在朝以卿士兼三公之任矣而其首章云鉤膺鞗
革鉤卽金路之鉤巾車金路鉤樊纓九就典命上公
九命車旗以九爲節據此是在朝八命及出爲將得
乘九命之車不必封爲諸侯然後加等如鄭說也封
者疆界之名出邦畿之外亦爲出封序云聽男女之
訟傳云出封又云廵行邦國其殆二伯之職歟毛義
爲長

鄭緇衣首章緇衣之宜兮傳緇黑色卿士聽朝之正服也箋云緇衣者居私朝之服也天子之朝皮弁服也正義曰此私朝在天子之宮內即下句適子之館兮是也釗按正義非也禮記玉藻云揖私朝煇如也登車則有光矣注私朝自大夫家之朝又云朝元端夕深衣注謂大夫士也釋文朝直遥反疏謂大夫士早朝在私朝服元端夕服深衣在私朝及家據此則私朝不在天子宮內審矣元端即緇衣七入爲緇六入爲元朝服元冠衣與冠同色故謂其衣爲緇衣是緇衣爲卿士聽私朝之服記有明文而正義乃謂國

之政教事任君所斷之不得歸適國門私朝是不知
卿士嘗未朝君之時固先與家臣朝於國門私朝耳
朝元端諸侯大夫士也以禮推之天子卿士朝君
皮弁服私朝當用緇衣丸武公於爵伯也入為周
司徒則聽私朝當用其在國聽朝之服緇衣矣鄭
注書四門云卿士私朝在國門據此則私朝斷斥
卿士家之朝言之鄭此箋云緇衣居私朝之服斷
無指在天子宮內之理君朝服視朝大夫退然後
適小寢釋服則君在路寢未嘗釋服玉藻所言雖
諸侯禮天子當亦然矣天子未嘗還釋皮弁而卿

士遠易緇衣耶以此知正義之非也己丑九月十日記

女曰雞鳴首章明星有爛傳言小星已不見也箋明星尚爛爛然早於別色時釗按箋云明星尚爛爛然是斥凡星言與傳小異傳云小星已不見言明星獨見也爾雅釋天云明星謂之啟明孫炎注明星太白也出東方高三舍命曰明星陳東門之楊明星兩見亦謂啟明星彼箋言昏以為期者至旦猶未至耳

野有蔓草序思遇時也君之澤不下流民窮於兵革男女失時思不期而會焉釗按詩譜此為厲公時詩厲公爭國兵革不息故詩人思遇時遇者諸侯未及

期而相見也攷春秋莊公四年夏齊侯陳侯鄭伯遇於垂穀梁傳范甯集解云傳例不期而會曰遇遇者志相得也然則子儀君鄭時嘗與大國會遇矣但不能藉其力以定亂厲公又自櫟入兵革紛起故思邂逅有美之一人以紓安厭亂之願而相偕於善道詩所詠者是也序云君之澤不下流君即所美之人益斥當時牧伯又云民窮於兵革男女失時則原所以思遇時之故也鄭乃以爲思得男女會合之時失之

首章野有蔓草零露漙兮傳興也箋蔓草而有露謂仲春之時草始生霜爲露也周禮仲春之月會男女

之無夫家正義曰毛以爲郊外野中有延蔓之草草之所以能延蔓者由天有隕落之露漙漙然潤之令以與民所以得蕃息由君有恩澤之化養育之令釗按此述毛皆王義恐非毛旨也竊謂傳以零露爲興當是與伯者之澤侯伯救患分災以存亂國猶零露之滋蔓草蔓草而得蔓延者露之潤亂國而得安定者伯之澤也左傳襄公二十七年鄭伯享趙孟於垂隴子太叔賦野有蔓草昭公十六年夏鄭六卿餞宣子於郊子齹亦賦野有蔓草則是詩非言男女會合審矣邂逅相遇傳解爲不期而會謂諸侯未及期而

遇也若指爲男女之辭雖淫者亦必約而後成安有野田草露不期而會合者哉正義本王義以述毛往往如此或據以咎毛斯不然矣。

齊雞鳴二章東方明矣傳東方明則夫人纚笄而朝正義曰天官內司服鄭注差次服之所用鞠衣黃桑之所服展衣以禮見王及賓客之服褖衣御於王之服又追師掌王后之首服爲副編次注云副所以覆首服之以從王祭祀編列髮爲之服之以告桑次次弟髮長短爲之服之以見王王后之燕居亦纚笄總而已凡諸侯夫人於其國衣服與王后同如鄭此言

則夫人以禮見君當服展衣御於君當服褖衣皆首服次燕居乃服纚笄耳。釗按諸侯夫人於其國衣服與王后同此鄭君注禮之說耳詩采蘩序夫人奉祭祀能不失職其卒章被之僮僮箋云被卽次也是夫人於其國祭服不與王后同服則鄭已不用前說矣。祭服視王后降等則朝服亦當降等此箋猶說蓋亦不破毛義也正義引列女傳魯師氏之母齊姜戒其女云夙夜事夫平旦纚笄而朝則有君臣之嚴。莊公二十四年公羊傳何休注鳴雞纚笄而朝君臣之禮也據此二文孔亦知毛說非盡空則不必強周禮注以

同詩矣

著首章俟我於著乎而箋云待我於著謂從君子而出至於著君子揖之時也正義曰昏禮婦至夫家主人揖婦以入及寢門揖入至夫家引入之時每門而揖明女家引出之時亦每門而揖故知至著君子揖之之時也劉按劉向列女貞順傳云孝公親迎孟姬於其父母三顧而出親迎之綏又士昏禮序婦從降自西階在壻降之後尋此二文則壻先出不與婦並行可知矣何由揖於著庭耶況揖讓之禮皆賓主共之士昏禮親迎時女父爲主人壻爲賓婦至壻門而

後壻稱主人壻自升堂至降出並不言揖者蓋女父爲主人不降送婦又無賓其夫之理故無與爲揖也韓奕韓侯顧之爛其盈門箋顧之曲顧道儀也是壻授婦綏之時惟有曲顧之禮而已道升車之儀且顧而不揖降階至門亦道婦之事又安得有揖耶此箋云至於著君子揖之謂婦至揖入之禮先言著次言庭又次言堂蓋事之序孔氏釋爲引出之時失之詩意本陳親迎之禮以刺時而不言引出者舉引入以互見也

南山首章南山崔崔雄狐綏綏傳崔崔高大也國君

尊嚴如南山崔崔然雄狐相隨綏綏然無別失陰陽之匹。箋雄狐行求匹耦於南山之上形貌綏綏然。正義毛以爲南山雄狐各自爲喻言南山高大崔崔然以喻國君之位尊高如山也。雄狐相隨綏綏然雄當配雌理亦當然也。今一雄無別失陰陽之匹以喻夫當配妻今襄公兄與妹淫亦失陰陽之匹。檢此傳文無狐在山上之意則各自爲喻異於鄭也。釗按正義申毛非毛旨也毛以南山喻高位雄狐喻淫行言君之尊嚴如南山崔崔然而淫行如雄狐綏綏然意本相承與鄭云狐在山上辭別而義不別也孔乃誤解

雄狐爲二雄相隨喻夫當配妻故謂毛各自爲喻耳考左氏僖十五年傳云其卦遇蠱言曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也杜注云以狐蠱爲君其義欲以喻惠公其象未聞 劉以己意說之蠱巽下艮上巽爲雞（說卦文）艮爲狐（九家易文虞氏易注亦曰否艮爲狐）雞亦稱雄（戰國策亨伏雌又曰甯爲雄飛毋爲雌伏皆以雌雄爲雞）雄當與雌匹今匹雌乃黔喙之狐也因謂之雄狐晉惠公蒸於賈君匹非所匹有雄狐之象故卜辭獲其雄狐而斷之曰夫狐蠱必其君也襄公淫其妹亦匹非所匹故詩人亦謂雄狐焉陰陽之匹各以其類郊特牲取於異姓

所以附遠厚別也別者別其類之謂晉語司空季子曰異姓則異德異德則異類今齊襄淫於其妹非別類矣故曰無別失陰陽之匹正義述毛乃謂雄狐爲二雄相隨恐非傳義也夫狐必牝牡相從無二雄相隨之理末學所及豈毛公博物而反昧此哉

載驅齊人刺襄公也無禮義故盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉箋云故猶端也正義曰諸言故者多是因上文以生下事此故乃與上爲句非生下之辭是以箋特釋之無禮義故猶言無禮義端端謂頭緒也 側 按戰國策敢端其願注端

猶專也。鄭以端訓故，葢讀若刑故無小之故。說文故，使爲之也。此序云故盛其車服，猶言故使爲盛其車服矣。孔云與上爲句，失之。

猗嗟三章舞則選兮。傳選齊也。箋云選者謂於倫等最上。正義曰傳選之爲齊，其訓未聞，當謂其善舞齊於樂節也。釗按史記周本紀百率五百率千率，集解引徐廣曰率音刷，司馬索隱云率亦作選，蕭望之傳注引應劭曰選音刷，周禮考工記冶氏注鄭司農云鋝讀爲刷，然則率選鋝讀皆同矣。讀同則可通假，鋝从寽聲，埒亦从寽聲，孟康云埒等庳垣也。引廣韵　史記

佞幸傳埒如韓嫣集解引徐廣曰埒等也等與齊同義說文等齊簡也傳訓選爲齊蓋謂選即埒之假借與荀子樂論云君以知舞之意曰目不自見耳不自聞也然而治俯仰詘信進退遲速莫不廉制盡筋骨之力以要鍾鼓俯會之節而靡有誖逆者衆積意謘謘乎據此則舞以齊樂節爲善毛實本荀義矣桓君也誰與等倫若在齊則倫等者齊侯也箋最上之云恐非齊人所當言矣毛義爲長

唐椒聊首章碩大無朋傳朋比也箋云無朋平均不朋黨釗按揚之水及此詩序皆刺昭公之詩揚之水

上二章並云從子者蓋著國人將叛而歸沃也末章云聞命者蓋著沃以善政結民也而昭公不知故詩又言其有朋黨以刺昭公之昏耳豈眞美曲沃哉孫毓申毛駮鄭云桓叔阻邑不臣以孼傾宗與潘父比逕殺昭侯而求入焉能均平而不朋黨乎正義駮云此言桓叔能修國政撫民平均望桓叔之美刺昭公之惡耳不得以傾宗阻邑爲桓叔罪也劒如毓言桓叔罪多矣詩人何得稱其碩大且篤能修其政乎且桓叔封於曲沃自是鄰國相陵安得責其不臣 劒謂昭侯分國封桓叔於曲沃非有天子之命則桓叔仍

晉臣耳而行私恩以邀民心陰有篡晉之志不臣孰甚焉正義以爲鄰國相陵斯不然矣然毓云無朋者無比例也讀比爲必履反亦非毛旨知者朋酒斯饗傳兩尊曰朋錫我百朋三壽作朋俱無傳則毛解朋字取兩物相從之意可知下章云碩大且篤是碩大與篤爲兩事此云碩大無朋如孫言是碩大與無朋爲一意文法亦不配竊謂無爲辭閒爾雅釋詁無閒也又爲發聲詩無念爾祖傳無念念也此詩云碩大無朋無當是言閒猶言碩大又朋耳朋正斥潘父之等朋古文鳳字一飛而羣從詩人言此正以見桓叔

比黨之多刺昭公之不知也

綢繆首章子兮子兮傳子兮者嗟茲也箋子兮斥取者正義曰茲此也嗟歎此身不得見良人 釗按鄭讀子如字毛則讀爲茲易箕子趙賓讀作荄茲曲禮正義引白虎通諸侯病曰負子公羊解詁作負茲則子茲聲義本通此傳以子爲茲猶禮記之以子爲慈矣王氏經義述聞謂嗟茲卽嗟嗞其義最確先有茲字而後有嗞字故傳直以茲爲嗞也正義訓爲此蓋誤以毛讀子亦如字與鄭同耳

杕杜首章有杕之杜其葉湑湑傳杕特生貌湑湑枝

葉不相比也正義曰裳裳者華亦云其葉湑兮則湑湑與菁菁皆茂盛之貌傳於此云湑湑枝葉不相比下章言菁菁葉盛並相明耳言葉雖茂盛而枝條稀以喻宗族雖彊不相親暱也箋以此刺不親宗族不宜以盛爲喻故下章易傳以菁菁爲稀少之貌此章直取不相比次爲喻不取葉盛爲喻菁菁實是茂盛而得爲稀少貌者以葉茂則同爲一色由稀少故見其枝以菁菁者莪菁菁爲莪之茂貌則知鄭意亦以菁菁湑湑爲茂貌但不取葉爲興耳 釗按此詩實取葉盛爲興葉喻曲沃也左傳桓公二年師服曰吾聞

國家之立也本大而末小是以能固今杕葉既盛則末大矣而其樹又杕焉孤生所謂本之不枝者也賈子曰本細末大弛必生心又曰末大必折殆即其葉湑湑之謂乎下章箋菁菁稀少之貌當謂本幹稀弱非言葉稀也知者詩云其葉菁菁則葉之茂盛不言可喻而本幹之稀弱詩未有明文故鄭言稀少貌若曰此特生之杕不見其本幹而但見其葉云爾菁菁莪是盛貌此云稀少貌者莪草也無取於強幹故咏曰菁菁者莪是為美辭杕木也幹為本葉為末今不咏其幹之強盛而咏其葉曰菁菁是詩人欲以葉

之茂盛顯幹之稀少故鄭申毛曰稀少貌此說詩不以辭害意之例也正義乃謂箋以此刺不親宗族不宜以盛爲喻故易傳以菁菁爲稀少之貌下又謂鄭亦以菁菁湑湑爲茂但不取葉爲興非鄭意矣

鴇羽首章王事靡盬傳盬不攻緻也正義盬與蠱字異義同昭元年左傳於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱然則蠱害器敗穀皆謂之蠱是盬爲不攻牢不堅緻之意也釗按正義殆因蠱盬聲近又皆下从皿故爲此說耳然盬从鹽省古聲說文有明文不从皿也盬爲不練之盬故天官鹽人云凡齊事鬻盬即練也

盬不練謂之盬引申之故物不攻緻者亦謂之盬䀋
不攻緻亦不練之意也揚子方言盬且也且始也有
創始粗畧之義是又因不攻緻而引申之典婦功辨
其苦良注云鄭司農讀苦爲盬則盬可通苦正義謂
與盬義同未聞

蒹葭首章所謂伊人傳伊維也箋伊當作緊緊猶
是也〇劍按傳本釋詁彼郭注云發語辭左傳襄十四
年緊伯舅是賴杜注云緊發聲據此則伊緊二字義
本通說文伊尹殷聖人阿衡也伊本非發聲之用爾
雅毛傳訓維意以伊爲緊之假故箋申之云當作緊

正義以爲易傳誤矣正義申毛云所謂維是得人之道蓋用王肅之說毛不其然

三章道阻且右箋云右者言其迂迴也正義曰箋云右言其迂迴出其左亦迂迴言右取其與涘沚爲韻釗按正義非也三百篇豈有趁韻之句乎蓋周人尙左故以右爲迂迴迂迴者言相違也迴與違通

終南二章黻衣繡裳傳黑與青謂之黻五色備謂之繡正義曰鄭於周禮之注差次章色黻皆在裳言黻衣者衣大名與繡裳異其文矣釗按毛無黻在裳之文鄭注周禮蓋本虞書黹黻絺繡及黹黻二文皆从

黹爲說耳然宗彝在虞爲六章而鄭說周制則以爲五章之首是繡於裳者亦可畫於衣矣要在黻獨不可畫耶月令命婦官染采黼黻文章必以法故曰染則非黹繡可知矣考工記畫繢之事黑與青謂之黻繢繪古今字鄭注論語繪畫文則非必黹繡又可知矣考工記又云五采備謂之繡說文解繡字取之繪解云會五采繡是繡字本訓不爲黹刺之用也及後借爲黹刺字而本訓亡矣鄭注考工記青與赤謂之文五句云此言刺繡采所用繡以爲裳繡恐未然黺謂黻衣即袞衣爾雅釋言袞黻也注袞衣有黻文是也釋名黻冕黻紩也畫黻紩文采於衣也甚衣配冕謂之黻冕直斥衣則謂之黻衣論語致美乎黻冕

鄭注黻是祭服之衣見邢昺疏引疏又以黻爲蔽膝非是蔽膝字作韍今按釋文出黻字音弗不作韍據此則畫黻於衣自夏已然毛不言黻所在者衣雖大名然對文則異經云黻衣繡裳則黻在衣繡在裳從可知此訓詁省繁之例也正義乃據鄭注周禮以爲黻在裳恐非傳旨使黻衣側裳下何以又云繡裳且傳訓繡爲五色備使黻同在裳則黑青二色皆繡文所有何得別爲黻稱耶黻本畫作亞後乃黹刺之故又从黹作黻而云不畫斯不然矣秦伯爵得服袞衣有黻文者或以攘戎之功天子賜之袞數晨風二章隰有六駮傳駮如馬倨牙食虎豹釗按

上句苞櫟下章苞棣樹檖皆木名不宜此獨舉獸陸機疏云駁馬梓榆也然梓榆之名不見於爾雅竊謂駮李名爾雅駮赤李（釋文駁字亦作駮）正是釋詩之文而毛乃引釋獸駮如馬者以赤李之駮狀如駮馬故引以解之王風大車傳以菼爲雛箋以菼爲亂張逸疑其易傳而問之鄭答雛鳥青非草名亂亦青故其青者如雛云此傳以駮馬釋駁亦即其比耳

三章山有苞棣傳棣唐棣也正義曰釋木有唐棣常棣傳必以爲唐棣未詳聞也釗按乘明書引孔氏論語解唐棣棣也（論語皇侃疏亦云唐棣棣樹也據此疑何晏注唐棣移也之文亦經後人）

改竄原本當作棣棣也同孔注矣陸釋文止爲棣字作音不出移宅可爲陸本不作移也之一証詩考引韓詩序云夫移燕兄弟閔管蔡之失道也藝文類聚引三家詩云夫移之華萼不煒煒據此諸文則漢以前諸儒皆以移爲常棣棣爲唐棣今本爾雅唐棣移常棣棣蓋寫之誤小雅常棣之華傳常棣棣也釋文云本或作常棣移非蓋陸氏據誤本爾雅以訂傳其實作移者爲長何彼穠矣傳唐棣移也采薇維常之華傳常棣棣也此皆後人據爾雅改說文移棠棣也卽本毛傳特常譌棠耳文選注廿五引棠棣之華卽常棣之華彼傳以常棣爲移故此傳以唐棣爲棣合二傳觀之疑舊本爾雅固如此此傳不改唐爲常蓋

校改未及而幸留其眞者也

無衣二章與子同澤傳澤潤澤也箋澤褻衣近汙垢

正義曰箋以上袍下裳則此亦衣名故易傳爲襗 釗

按毛意本與鄭同鄭蓋申毛非易毛也襗近身衣有

汙澤故名襗傳云潤澤解衣之所由名鄭云褻衣解

衣之爲用意實相明也

陳東門之枌三章越以鬷邁傳鬷數也箋云鬷總也

正義曰謂以麻總而行鬷麻縷每數一升而用繩紀

之故鬷爲數王肅云鬷數績麻之縷也 釗 按此非毛

義也豳風九罭傳緵罟小魚之罔也小雅魚麗傳庶

人不數罟據此則毛以緵數為一此傳訓緵為數蓋讀如數罟之數緵緵與數聲並近趙岐孟子注數罟密網也以密釋數則此詩緵遒傳訓數行亦謂密比而行矣箋緵總也欲男女會合總即緵之正字合行即密比之意毛鄭義同

檜素冠二章庶見素衣兮傳素冠故素衣也箋云除成喪者其祭也朝服縞冠朝服緇衣素裳然則此言素衣者謂素裳也　釗按衣是大名裳亦可稱衣但素裳乃朝服之裳於喪服無涉除成喪之祭朝服縞冠者祥祭雖用朝服而縞冠仍未純吉故祥祭之服異

於吉服在縞冠辨之若止言素裳於朝服何別耶縞謂素衣卽麻衣閒傳云大祥素縞麻衣注麻衣十五升布深衣也純用布無采飾又喪服記云公子爲其母麻衣注引詩麻衣如雪如雪者言其白也據此則麻衣爲白衣當卽此詩之素衣矣

曹蜉蝣首章蜉蝣之羽衣裳楚楚箋云興者喻昭公之朝其羣臣皆小人也徒整飾其衣裳不知國之將迫脅君臣究已無日如渠略然正義曰序云任小人故云其羣臣皆小人耳其實此言衣裳楚楚亦刺昭公之身非獨刺小人也何則卒章麻衣謂諸侯之身

夕服深衣則知此章衣裳亦有君之衣裳。劉按序云刺奢也又云好奢而任小人則三章上二句皆爲刺小人之辭箋義可謂確矣正義乃據卒章麻衣爲深衣援玉藻夕深衣之文以申鄭義非也鄭於三章麻衣如雪箋云諸侯之朝朝服朝夕深衣不曰諸侯而曰諸侯之朝是謂諸侯之朝廷言在朝之臣非言諸侯之身也玉藻云朝服而朝正義曰朝服緇衣素裳而朝謂每日朝君據此則箋所謂朝亦謂朝君故不曰視朝而直曰朝朝服爲大夫朝君之服則深衣謂大夫夕服可知矣玉藻云夕深衣祭牢肉朝禮君臣

同服君夕深衣則大夫士夕君亦深衣不特私朝及家也此箋深衣正義何所見必爲諸侯耶正義以爲諸侯之夕服殆誤讀箋諸侯之朝句耳

豳譜正義曰東征實三年金縢言二年者王肅於彼注云或曰詩序三年而歸此言居東二年其錯何也曰書言其罪人斯得之年詩言其歸之年也按王肅此釋未得其理鴟鴞序云周公救亂也書傳云周公居攝一年救亂二年克殷三年踐奄東山序云周公東征三年破斧四國是皇傳云四國商奄也則東征即斥克殷踐奄之事三年謂一年救亂二年克殷

三年踐奄也但踐奄是周公相王多方云王來自奄則踐奄者成王在師矣金縢弟記周公居東不及王故言二年東山并踐奄數之故統云三年也正義用王肅書注說詩失之

七月陳王業也周公遭變故陳后稷先公風化之所由致王業之艱難也箋云周公遭變者管蔡流言辟居東都正義曰案鴟鴞之傳言寧亡二子則毛無避居之義故毛讀辟爲辟　釗按正義以鴟鴞傳證毛無避居之義最確惟謂毛讀辟爲辟則未然耳　幽譜正義曰我之不辟當訓辟爲法謂以法誅之蓋據東晉古文說　史記魯世家云周公乃告

太公望召公奭曰我之所以弗辟而攝行政者恐天下畔周無以告我先王太王王季文王。據此則史記用書古文說讀辟爲辟去之辟史遷從孔安國問故故多據古文說說文書稱古文辟部辟引我之不辟法也據今臟釋文引說文法當爲去之誤後人因上辟法也遂涉而加水旁耳知者辟法也如辟亦訓法則辟當爲辟之重文注云古文辟从井癸即謂辟者壁中古文別出此篆文以辟經如段氏之說按斤部斷重文㫁解云古文斷从㠯周書曰㫁㫁猗無他技言部譙重文誚解云古文譙从肖周書曰亦未敢誚公彼所稱書亦壁中古文也

何以不㓝出篆文耶此𨐨不當與辟爲一同訓法一證也且說文辟法也𨐨父益反。此據大徐所㓝唐韻大雅板立辟釋文𨐨亦反𨐨必益反。金滕釋文引說文必亦反音既不同則義亦異此𨐨不當與辟爲一同訓法二證也尋此二證彼釋文引𨐨法也實爲法字之譌可無疑矣但𠀤以不變爲義𨐨从𠀤得有去義者易序卦傳云𠀤道不可不革雜卦傳云革去故也故𨐨从𠀤其義爲去辟人辟寒辟塵辟位皆當用𨐨後省作辟法之辟辟位之辟音毗義反毗與必同母故以四聲讀之辟除與擽辟有去與入之分而實一聲之轉猶乂治正作𢼸說文𢼸、治也引書有能俾𢼸後省作艾草之乂也然則辵部又有避何也

辵部遹回避也避回也小旻謀猶回遹傳回邪也遹辟也則避是邪僻之正字僻說文辟也魏風宛然左僻此爲邊逝之義投壺主人般旋曰辟乃辟之省非辟去之用蒼頡篇避去也一切經音引乃辥之假借也毛詩本古文說文謂辟當與史記同正義據東晉古文說毛失之

八章朋酒斯饗傳饗者鄉人以狗大夫加以羔箋云十月民事男女俱畢無飢寒之憂國君閒於政事而饗羣臣正義曰傳以埽場是農人之事則斯饗是民自飲酒故言饗禮者鄉人飲酒以狗爲牲大夫與焉則加以羔羊箋以躋彼公堂是升君之堂稱萬壽無疆

是慶君之餘又鄉飲酒之禮用狗不用羊故易傳以為國君閑於政事而饗羣臣也。釗按正義釋傳箋皆非也箋下云於饗而正齒位正齒位必於學則鄭解公堂與毛同矣正義下云公堂謂之大學得之而此中鄭謂躋彼公堂是升君之堂則誤也傳云饗者鄉人以狗大夫加以羔是言饗用鄉飲酒之禮鄉飲酒有三冬蜡黨正屬民飲酒於序以正齒位其一也此季冬國君飲羣臣於學亦正齒位故依鄉飲酒禮行之傳云飲大夫加以羔即飲羣臣之事其挾鄉人以狗言之者明此飲大夫與飲鄉人之禮同但加以羔

爲盛耳非如正義所云鄉人自飲有大夫來觀禮則加以羔之說也儀禮鄉飲酒無羔毛公豈不知耶月令大飲烝注大飲其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之幽咏諸侯之禮亦漢之郡國也故大飲用鄉飲酒禮毛鄭義同

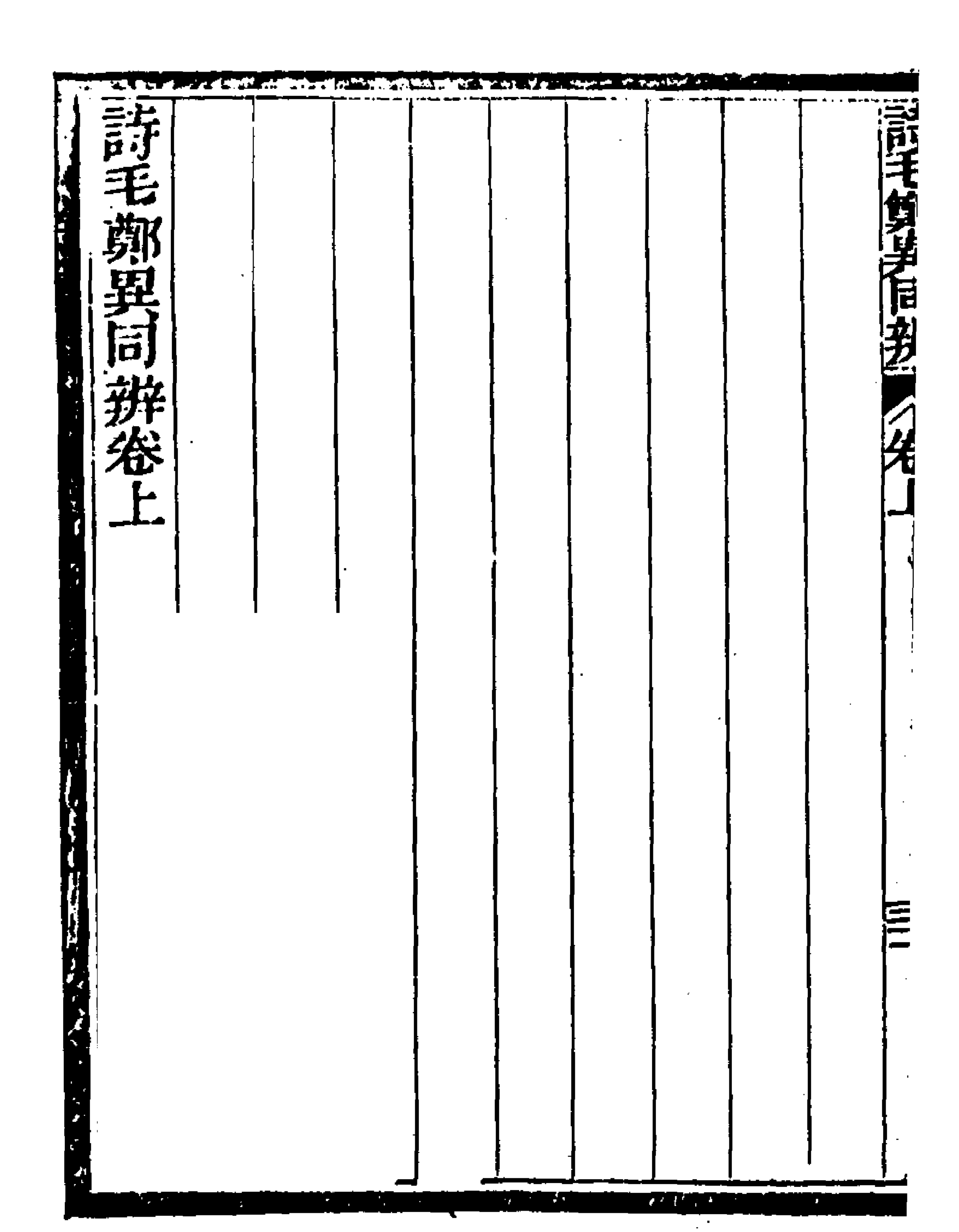
鴟鴞周公救亂也成王未知周公之志公乃爲詩以遺王名之曰鴟鴞焉箋云未知周公之志者未知其欲攝政之意正義曰金縢云周公乃告二公曰我之弗辟無以告我先王鄭讀辟爲避以居東爲避居於時周公未攝故以未知周公之志謂未知周公恐天

下聞武王崩而畔周公乃踐祚代成王攝行政當國管叔及其羣弟流言於國曰周公將不利於成王周公乃告太公望召公奭曰我之所以弗辟而攝行政者恐天下畔周無以告我先王太王王季文王三王之憂勞天下久矣於今而後成武王蚤終成王少將以成周我所以為之若此於是卒相成王據此則書古文說周公攝政在武王崩之明年矣敬之箋云周公始有居攝之志居攝者當謂前時已攝至此猶居之而不致於成王非謂武王崩時未攝至除喪後始欲攝也鄭此義實與史記同但史記言周公未嘗辟

居鄭則以周公辟居二年是鄭意武王崩時公攝政及聞流言而避去王親迎歸復攝與史記小異耳書傳周公居攝一年救亂此言居攝始爲之事正義乃以爲周公攝政改稱元年誖理實甚不可不辨

九罭首章九罭之魚鱒魴傳興也九罭緵罟小魚之網鱒魴大魚也箋云設九罭之網乃後得鱒魴之魚言取物各有器也 釗按韓詩九罭取蝦芘也則九罭爲小網恒訓耳爾雅緵罟謂之九罭孫炎注九罭謂魚之所入有九囊也緵本或作總說文總束聚也總罟言其網密故以爲小魚之網孟子謂之數罟緵數

聲之轉耳趙岐注數罟密網也密細之網所以捕小魚鼈者也魚麗傳古者庶人不數罟罟必四寸然後入澤梁故傳以緵罟小網不能得大魚與小禮不可以見周公下云我覯之子袞衣繡裳則言其禮之盛也箋云設九罭乃後得鱒魴言有網然後得魚不取小大爲喻失之

詩毛鄭異同辨卷上